周易繫辭上第七

韓康伯註

天尊地卑。乾坤定矣乾坤其易之門戶。先明天尊地卑。以定乾坤之體卑高以陳。貴賤位矣天尊地卑之義既列。則涉乎萬物。貴賤之位明矣動靜有常。剛柔斷矣剛動而柔止也。動止得其常體。則剛柔之分著矣○斷丁亂反方以類聚。物以羣分。吉凶生矣方有類。物有羣。則有同有異有聚有分也。順其所同則吉。乖其所趣則凶。故吉凶生矣在天成象。在地成形。變化見矣象況日月星辰。形況山川

草木也。懸象運轉以成昏明。山澤通氣而雲行雨施。故變化見矣。○見賢遍反 是故剛柔相摩 相切摩也。言陰陽之交感也。○摩末何反 八卦相盪 相推盪也。言運化之推移。○盪音蕩。又唐黨反 鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。天地之道。不為而善始。不勞而善成。故曰易簡。○大音泰。易以豉反。又音亦 易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。順萬物之情。故曰有親。通天下之志。故曰有功 有親則可久。有功則可大。

有易簡之德。則能成可久可大之功可久則賢人之德。可大則賢人之業天地易簡。萬物各載其形。聖人不爲。羣方各遂其業。德業既成則入於形器。故以賢人目其德業易簡而天下之理得矣天下之理。莫不由於易簡。而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣成位。況立象也。極易簡則能通天下之理。通天下之理。故能成象竝乎天地。言其中則明竝天地也

聖人設卦觀象此揔言也繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化繫辭所以明吉凶。剛柔相推所以明變化也。吉凶者存乎

人事也。變化者存乎運行也**是故吉凶者失得之象也**由有失得。故吉凶生**悔吝者憂虞之象也**失得之微者。足以致憂虞而已。故曰悔吝**變化者進退之象也**往復相推。迭進退也**剛柔者晝夜之象也**晝則陽剛。夜則陰柔。始總言吉凶變化。而下別明悔吝晝夜者。悔吝則吉凶之類。晝夜亦變化之道。吉凶之類。則同因繫辭而明。變化之道。則俱由剛柔而著。故始摠言之。下則明失得之輕重。辨變化之小大。故別序其義也**六爻之動。三極之道也**三極。三材也。兼三材之道。故能見吉凶成變化也。○見賢遍反**是故君子所居而安者。易之序也**序。易象之次序

所樂而玩者爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。樂音岳。玩五亂反。祐音又

彖者言乎象者也。彖揔一卦之義也。爻者言乎變者也。爻各言其變也。爻音肴 吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。是故列貴賤者存乎位。爻之所處曰位。六位有貴賤也。疵才斯反 齊小大者存乎卦。卦有小大也。齊猶言辯也。即彖者言乎象也 辯吉凶

者存乎辭辭。爻辭也。即爻者言乎變也。言象所以明小大。言變所以明吉凶。故小大之義存乎卦。吉凶之狀見乎爻。至於悔吝无咎。其例一也。吉凶悔吝。小疵无咎。皆生乎變。事有小大。故下歷言五者之差也。憂悔吝者存乎介介。纖介也。王弼曰。憂悔吝之時。其介不可慢也。即悔吝者言乎小疵也震无咎者存乎悔无咎者。善補過也。震。動也。故動而无咎存乎悔過也。是故卦有小大。辭有險易其道光明曰大。君子道消曰小。之泰則其辭易。之否則其辭險。○易以豉反否備鄙反辭也者。各指其所之。易與天地準作易以準天地故能彌綸天地之道。仰以觀於天

文俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之説。幽明者。有形无形之象。死生者。始終之數也。精氣爲物。遊魂爲變。精氣烟熅。聚而成物。聚極則散。遊魂爲變也。遊魂。言其遊散也。是故知鬼神之情狀。盡聚散之理。則能知變化之道。无幽而不通也。與天地相似。故不違。德合天地。故曰相似。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。知周萬物。則能以道濟天下也。知音智。道如字。鄭云。當作導。旁行而不流。應變旁通而不流淫也。樂天知命。故不憂。順天之化。故曰樂也。樂音洛。安土敦乎仁。

故能愛安土敦仁者。萬物之情也。物順其情則仁功贍矣。○贍涉豔反範圍天地之化而不過範圍者。擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺曲成者。乘變以應物。不係一方者也。則物宜得矣通乎晝夜之道而知通幽明之故。則无不知也。○知如字。或音智故神无方而易无體自此以上。皆言神之所爲也。方體者皆係乎形器者也。神則陰陽不測。易則唯變所適。不可以一方一體明。一陰一陽之謂道道者何。无之稱也。无不通也。无不由也。況之曰道。寂然无體。不可爲象。必有之用極。而无之功顯。故至乎神无方而易无體。而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖殊。无一以一

待之。在陰爲无陰。陰以之生。在陽爲无陽。陽以之成。故曰一陰一陽也。○(稱)尺證反

繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知仁者資道以見其仁。知者資道以見其知。各盡其分。○(知)音智

百姓日用而不知。故君子之道鮮矣君子體道以爲用也。仁知則滯於所見。百姓則日用而不知。體斯道者。不亦鮮矣。故常无欲以觀其妙。始可以語至而言極也。○(鮮)悉淺反

顯諸仁。藏諸用衣被萬物。故曰顯諸仁。日用而不知。故曰藏諸用也。○(衣)於旣反(被)皮寄反

鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化。

乾隆四十八年

故曰鼓萬物也。聖人雖體道以爲用。未能全无以爲體。故順通天下。則有經營之迹也

盛德大業至矣哉夫物之所以通。事之所以理。莫不由乎道也。聖人功用之母。體同乎道。盛德大業。所以能至

富有之謂大業廣大悉備。故曰富有

日新之謂盛德體化合變。故曰日新

生生之謂易陰陽轉易。以成化生

成象之謂乾擬乾之象

效法之謂坤效坤之法

極數知來之謂占。通變之謂事物窮則變。變而通之。事之所由生也

陰陽不測之謂神神也者。變化之極。妙萬物而爲言。不可以形詰者也。故曰陰陽不測。嘗試論之曰。原夫。兩儀之運。萬物之動。豈有使之然哉。莫不獨

化於大虛。欻爾而自造矣。造之非我。理自玄
應。化之无主。數自冥運。故不知所以然。而況
之神。是以明兩儀以大極爲始。言變化而稱
極乎神也。夫唯知天之所爲者。窮理體化。坐
忘遺照。至虛而善應。則以道爲稱。不思而玄
覽。則以神爲名。蓋資道而同乎道。由神而冥
於神也。（欻）況勿反 **夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦**
窮幽極深。无所止也。（禦）魚呂反 **以言乎邇則靜而正** 則近而當
以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。其
動也直。是以大生焉 專。專一也。直。剛正也。 **夫坤其靜也**
翕。其動也闢。是以廣生焉 翕。斂也。止則翕斂其氣。動則闢開以

生物也。乾統天首物。爲變化之元。通乎形外者也。坤則順以承陽。功盡於已用。止乎形者也。故乾以專直言乎其材。坤以翕闢言乎其形。○翕虛級反闢婢亦反廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德易之所載。配此四義子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入神。其德崇也。兼濟萬物。其業廣也知崇禮卑知以崇爲貴。禮以卑爲用。○知音智崇效天。卑法地極知之崇。象天高而統物。備禮之用。象地廣而載物也天地設位。而易行乎其中矣天地者易之門戶。而易之爲義。兼周萬物。故曰行乎其中

矣成性存存。道義之門物之存成。由乎道義也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛坤柔。各有其體。故曰擬諸形容。○(賾)仕責反是故謂之象。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典禮。適時之所用繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也易之爲書。不可遠也。惡之則逆於順。錯之則乖於理○(斷)丁亂反(惡)也。音亞。又烏路反。鄭烏洛反(遠)袁萬反(惡)烏路反(錯)七各反擬之

而後言。議之而後動。擬議以成其變化擬議以動。則盡變化之道。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之鶴鳴則子和。脩誠則物應。我有好爵。與物散之。物亦以善應也。明擬議之道。繼以斯義者。誠以吉凶失得存乎所動。同乎道者。道亦得之。同乎失者。失亦違之。莫不以同相順。以類相應。動之斯來。綏之斯至。鶴鳴于陰。氣同則和。出言戶庭。千里或應。出言猶然。況其大者乎。千里或應。況其邇者乎。故夫憂悔吝者存乎纖介。定失得者慎於樞機。是以君子擬議以動。慎其微也。和胡卧反靡亡池反。又亡彼反子曰。君子居其室出其言善。則千里之外應之。況其邇

者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機（樞機制動之主○行下孟反見賢遍反）樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金（同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應○號戶羔反咷道羔反默亡北反斷丁亂反又

丁管反同心之言其臭如蘭
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣
藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物
薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不
德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮
言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔
子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔。是以動而有悔也。不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子愼密而不出也。子曰。作易者其知盜乎言盜亦乘釁而至也。○藉在夜反茅卯交反錯七故反愼時震反易曰。負且乘。致寇至負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且

乘致寇至。盜之招也。（乘）也者如字。一繩證反。（藏）才浪反。（冶）音也

大衍之數五十。其用四十有九。王弼曰。演天地之數。所賴者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。四十有九。數之極也。夫无不可以无明。必因於有。故常於有物之極。而必明其所由之宗也。○（衍）延善反。演也分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。奇況四揲之餘。不足復揲者也。分而爲二。既揲之餘。合掛於一。故曰再扐而後掛。凡閏者。十九年七閏爲一章。五歲再閏者二。故略舉其

凡也。掛卦買反。王音卦揲時設反奇紀宜反扐郎得反天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合天地之數各五。五數相配。以合成金木水火土天數二十有五五奇合爲二十五地數三十五耦合爲三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也變化以此成。鬼神以此行乾之策二百一十有六陽爻六。一爻三十六策。六爻二百一十六策坤之策百四十有四陰爻六。一爻二十四策。六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十。

當萬物之數也二篇三百八十四爻。陰陽各半。合萬一千五百二十策。

期音基是故四營而成易分而為二以象兩。一營也。掛一以象三。二營也。揲之以四。三營也。歸奇於扐。四營也十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之伸之六十四卦觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道顯。明也。長丁丈反神德行由神以成其用。行下孟反是故可與酬酢。可與祐神矣可以應對萬物之求。助成神化之功也。酬酢。猶應對也。酬市由反。又音疇酢在洛反祐音又

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎夫變化之

道。不爲而自然。故知變化者。則知神之所爲

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占此四者存乎器象。可得而用也是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。

无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也○與音預參七南反錯七各反綜宗統反夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務極末形之理則曰深適動微之會則曰幾○幾本作機幾微也唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之

道四焉者此之謂也四者由聖道以成。故曰聖人之道

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十易以極數通神明之德。故明易之道。先舉天地之數也子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒。覆也。言易通萬物之志。成天下之務。其道可以覆冒天下也○冒莫報反覆去聲是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮。方者止而有分。言蓍以圓象神。卦以方象

知也。唯變所適。无數不周。故曰圓。卦列爻分。各有其體。故曰方也。斷丁亂反。著音尸。知音智。分扶問反。

六爻之義易以貢貢。告也。六爻變易以告吉凶。易以敱反。韓音亦。

聖人以此洗心洗濯萬物之心。洗悉殄反。又悉禮反。

退藏於密言其道深微。萬物日用而不能知其原。故曰退藏於密。猶藏諸用也。

吉凶與民同患表吉凶之象。以同民所憂患之事。故曰吉凶與民同患也。

神以知來。知以藏往。明蓍卦之用同神知也。蓍定數於始。於卦爲來。卦成象於終。於蓍爲往。往來之用相成。猶神知也。

其孰能與於此哉。

古之聰明叡知。神武而不殺者夫服萬物而不以威刑

也。與音預。殺所戒反。又所例反。或如字。夫音符。是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。定吉凶於始也。聖人以此齊戒。洗心曰齊。防患曰戒。○齊側皆反。以神明其德夫。是故闔戶謂之坤。坤道包物。○闔胡臘反。闢戶謂之乾。乾道施生。○闢婢亦反。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。兆見曰象。○見賢遍反。形乃謂之器。成形曰器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神

是故易有大極。是生兩儀夫有必始於无。故大極生兩儀也。大極者无稱之稱。不可得而名。取其有之所極。況之大極者也。○大音泰稱尺證反兩儀生四象。四象生八卦卦以象之八卦定吉凶八卦既立。則吉凶可定吉凶生大業既定吉凶。則廣大悉備是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴位所以一天下之動。而濟萬物。○縣音懸備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉

凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生
神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利
子曰祐者助也天之所助者順也人之所助
者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天
祐之吉无不利也 ○ 探吐南反 賾色白反 亹亡偉反 見賢遍反

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪縕淵奥也○縕紆粉反又於憤反乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變

因而制其會通適變之道也○上時掌反推而行之謂之通乘變而往者无不通也舉而錯之天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民○錯七故反是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行

之存乎通神而明之存乎其人體神而明之。不假於象。故存乎其人。(裁)音才默而成之。不言而信。存乎德行。德行。賢人之德行也。順足於內。故默而成之也。體與理會。故不言而信也。○(行)下孟反

周易卷第七

相臺岳氏刻梓荊谿家塾

舉人臣吳鼎颺敬書

周易繫辭下第八

韓康伯註

八卦成列。象在其中矣。備天下之象也因而重之。爻在其中矣。夫八卦備天下之理而未極其變。故因而重之以象其動用。擬諸形容以明治亂之宜。觀其所應以著適時之功。則爻卦之義。所存各異。故爻在其中矣。重直龍反剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣剛柔相推。況八卦相盪或否或泰。繫辭焉而斷其吉凶。況之六爻動以適時者也。立卦之義則見於彖象。適時之功則存之爻辭。王氏之例詳矣吉

凶悔吝者生乎動者也有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者趣時者也立本況卦。趣時況爻。趣七樹反吉凶者貞勝者也貞者。正也。一也。夫有動則未免乎累。殉吉則未離乎凶。盡會通之變而不累於吉凶者。其唯貞者乎。老子曰。王侯得一以爲天下貞。萬變雖殊。可以執一御也天地之道貞觀者也明夫天地萬物。莫不保其貞以全其用也。觀官煥反。又音官日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確。剛貌也。隤。柔貌也。乾坤皆恒一其德。物由以成。故簡易也。

夫音符　確苦角反　易以豉反　隤大回反　爻也者效此者也象也者像此者也。爻象動乎內兆數見於卦也吉凶見乎外失得驗於事也功業見乎變功業由變以興。故見乎變也聖人之情見乎辭辭也者。各指其所之。故曰情也天地之大德曰生施生而不爲。故能常生。故曰大德也聖人之大寶曰位夫无用則无所寶。有用則有所寶也。无用而常足者。莫妙乎道。有用而弘道者。莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁。何以聚人曰財財所以資物生也理財正辭禁民爲非曰義。禁音金。又金鴆反

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。聖人之作易。无大不極。无微不究。大則取象天地。細則觀鳥獸之文。與地之直也。○包又作庖。白交反王于況反近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離離。麗也。罔罟之用。必審物之所麗也。魚麗於水。獸麗于山也。○罟音古。佃音田包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸

益制器致豐以益萬物○斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑噬嗑。合也。市人之所聚。異方之所合。設法以合物。噬嗑之義也○市時止反噬市制反嗑胡臘反神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦通物之變。故樂其器用不解倦也神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久通變則无窮。故可久是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤垂衣裳以辨貴賤。乾尊坤

畀之義也。○袏音又刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。渙者。乘理以散動也。○刳口孤反。又口溝反。剡以冉反。楫將輒反。徐音集服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。隨。隨宜也。服牛乘馬。隨物所之。各得其宜也重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。取其備豫○重直龍反柝他洛反暴白報反斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。以小用而濟物也○斷丁緩反。又徒緩反杵昌呂反掘其月反弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以

威天下。蓋取諸睽睽。乖也。物乖則爭興。弧矢之用。所以威乖爭也。○(弧)音胡(剡)以冉反(睽)苦圭反上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯宮室壯大於穴居。故制為宮室。取諸大壯也古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺椁。蓋取諸大過取其過厚。○(衣)於既反(數)色具反

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬夬。決也。書契所以決斷萬事也是

故易者象也。象也者像也。彖者材也。材。才德也。彖言成卦之材。以統卦義也。爻也者效天下之動者也。是故。吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。夫少者多之所宗。一者衆之所歸。陽卦二陰。故奇為之君。陰卦二陽。故耦為之主。○（奇）紀宜反其德行何也。辨陰陽二卦之德行也。○（行）下孟反陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。陽。君道也。陰。臣道也。君以无為統衆。无為則一也。臣以有事代終。有事則二也。故陽爻畫奇。以明君道必一。陰爻畫兩。以明臣

體必二。斯則陰陽之數。君臣之辨也。以一爲君。君之德也。二居君位。非其道也。故陽卦曰君子之道。陰卦曰小人之道也

易曰。憧憧往來。朋從爾思。天下之動。必歸乎一。思以求朋。未能一也。一以感物。不思而至。○憧昌容反

子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫少則得。多則惑。塗雖殊。其歸則同。慮雖百。其致不二。苟識其要。不在博求。一以貫之。不慮而盡矣

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信

也屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。精義物理之微者也。神寂然不動。感而遂通。故能乘天下之微。會而通其用也。○屈。丘勿反。信。音申。蠖。紆縛反。又烏郭反。蟄。直立反。利用安身。以崇德也利用之道。皆安其身而後動也。精義由於入神以致其用。利用由於安身以崇其德。理必由乎其宗。事各本乎其根。歸根則寧。天下之理得也。若役其思慮以求動用。忘其安身以徇功美。則僞彌多而理愈失。名彌美而累愈彰矣過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也

易曰。困于石。據于蒺蔾。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。括。結也。君子待時而動。則无結閡之患也。○射食亦反　隼恤允反　墉音容　括古活反　閡五代反　子曰。

乾隆四十八年

小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘

亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也○【校】胡孝反【何】河可反又音河【知】音智【鮮】先善反【折】之舌反【覆】芳六反【餗】音速【勝】音升【離】力智反幾者動之微吉之

先見者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故爲吉之先見也○見賢遍反君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣定之於始故不待終日也○斷丁亂反君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而

復。故知之未嘗復行也。○復行。去聲易曰。不遠復。无祇悔。元吉

吉凶者。失得之象也。得二者於理不盡。未至成形。故得不遠而復。舍凶之吉。免夫祇悔而終獲元吉。祇。大也。○祇祁支反。王音支舍音捨天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行。則得其友。言致一也。致一而後化成也。○絪音因縕紆云反

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交

而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶夫虛已存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所不與也○易以豉反迕五路反

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數也○撰仕勉反以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也○繇直救反下同於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以

辨失得。故知衰世之意邪。稽猶考也。○稽古兮反夫易彰往而察來而微顯闡幽易无往不彰。无來不察。而微以之顯。幽以之闡。闡。明也。○闡昌善反開而當名。辨物正言。斷辭則備矣開釋爻卦。使各當其名也。理類辨明。故曰斷辭也。○斷丁亂反其稱名也小。其取類也大託象以明義。因小以喻大其旨遠。其辭文。其言曲而中變化无恒。不可為典要。故其言曲而中也。○中丁仲反其事肆而隱事顯而理微也因貳以濟民行。以明失得之報貳則失得也。因失得以通濟民行。故明失得之報也。失得之報者。得其會則吉。乖其理則凶

易之興也其於中古乎。作易者其有憂患乎无憂患則不爲而足也是故履德之基也基所蹈也謙德之柄也。復德之本也夫動本於靜。語始於默。復者各反其所始。故爲德之本也。○柄兵病反恒德之固也固。不傾移也損德之脩也。益德之裕也能益物者。其德寬大也困德之辯也困而益明○辯如字又卜免反井德之地也所處不移。象居得其所也巽德之制也巽所以申命明制也履和而至和而不至。從物者也。和而能至。故可履也謙尊而光。復小而辨於物微而辨之。不遠復也恒雜

而不厭雜而不厭。是以能恒○厭於豔反損先難而後易刻損
以脩身。故先難也。身脩而无患。故後易也○易以豉反益長裕而不設
有所興爲以益於物。故曰長裕。因物興務。不虛設也○長丁丈反困窮而通
處窮而不屈其道也井居其所而遷改邑不改井。井所居不移而能遷其
施也○施始豉反巽稱而隱稱揚命令。而百姓不知其由也○稱尺證反。又
尺升反履以和行。謙以制禮。復以自知求諸已也○行
下孟反恒以一德以一爲德也損以遠害止於脩身。故可以遠
害而已○遠于萬反益以興利。困以寡怨困而不濫。无怨於物井

以辨義施而无私。義之方也巽以行權權。反經而合道。必合乎巽順。而後可以行權也

易之爲書也不可遠。擬議而動。不可遠也遠袁萬反。又如字爲道也屢遷。變動不居。周流六虛六虛。六位也上下无常。剛柔相易。不可爲典要。不可立定準也上時掌反唯變所適變動貴於適時。趣舍存乎會也其出入以度。外內使知懼明出入之度。使物知外內之戒也。出入猶行藏。外內猶隱顯。遯以遠時爲吉。豐以幽隱致凶。漸以高顯爲美。明夷以處昧利貞。此外內之戒也又明於憂

患與故故。事故也无有師保。如臨父母安而不忘危。存而不忘亡。終日乾乾。不可以怠也初率其辭而揆其方。既有典常能循其辭以度其義。原其初以要其終。則唯變所適。是其常典也。明其變者。存其要也。故曰苟非其人。道不虛行。○(揆)葵癸反。度也。(度)待洛反以(要)平聲。下要終亦要同苟非其人。道不虛行

易之爲書也。原始要終。以爲質也質。體也。卦兼終始之義也六爻相雜。唯其時物也爻各存乎其時。物。事也其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終

夫事始於微而後至於著。初者數之始。擬議其端。故難知也。上者卦之終。事皆成著。故易知也。○易以豉反

若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。夫彖者舉立象之統。論中爻之義。約以存博。簡以兼衆。雜物撰德。而一以貫之。形之所宗者道。衆之所歸者一。其事彌繁則愈滯乎形。其理彌約則轉近乎道。彖之為義。存乎一也。一之為用。同乎道矣。形而上者可以觀道。過半之益。不亦宜乎。○噫於其反要一妙反。又一遙反知音智彖吐貫反思息吏反

二與四同功同陰功也而異位有內外也其善不同。二

多譽【二處中和。故多譽也】四多懼。近也【位逼於君。故多懼也】柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也【四之多懼。以近君也。柔之爲道。須援而濟。故有不利遠者。二之能无咎。柔而處中也】三與五同功【同陽功也】而異位【有貴賤也】三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪【三五。陽位。柔非其位。處之則危。居以剛健。勝其任也。夫所貴剛者。閑邪存其誠。動而不違其節者也。所貴柔者。含弘居中。順而不失其貞者也。若剛以犯物。則非剛之道。柔以卑佞。則非柔之義也。○勝升證反。一音升】

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。

有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾易慢易也易以豉反其道甚大百物

不廢懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也

夫文不當而吉凶生。則保其存者亡。不忘亡者存。有其治者亂。不忘危者安。懼以終始。歸於无咎。安危之所由。爻象之大體也

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮諸侯。物主。有爲者也。能說萬物之心。能精爲者之務。○行下孟反 易以豉反 阻莊呂反 說音悅定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。

占事知來夫變化云爲者。行其吉事則獲嘉祥之應。觀其象事則知制器之方。玩其占事則觀方來之驗也。○亹亡偉反天地設位。聖人成能聖人乘天地之正。萬物各成其能人謀鬼謀。百姓與能人謀。況議於衆以定失得也。鬼謀。況寄卜筮以考吉凶也。不役思慮而失得自明。不勞探射而吉凶自著。類萬物之情。通幽深之故。故百姓與能。樂推而不厭也。○射食亦反八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有險易而各得其情也剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言變而通之以盡利也。○盡津忍反吉凶以情遷吉凶无定。唯人所動。情順乘理以之吉。情逆違道以蹈凶

故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶。愛惡相攻。然後逆順者殊。故吉凶生。惡烏路反。鄭烏洛反遠近相取而悔吝生相取猶相資也。遠近之爻。互相資取。而後有悔吝也。情僞相感而利害生情以感物則得利。僞以感物則致害也。凡易之情。近而不相得則凶近。況比爻也。易之情。剛柔相摩。變動相適者也。近而不相得。必有乖違之患。或有相違而无患者。得其應也。相順而皆凶者。乖於時也。存事以考之。則義可見矣或害之。悔且吝夫无對於物。而後盡全順之道。豈可有欲害之者乎。雖能免濟。必有悔吝也。或欲害之辭也將叛者其辭慙。

中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。
誣善之人其辭游。失其守者其辭屈

周易卷第八

相臺岳氏刻梓荆谿家塾

舉人臣胡釬敬書

周易說卦第九

韓康伯註

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。幽深也。贊明也。蓍受命如響。不知所以然而然也。○贊子旦反蓍音尸參天兩地而倚數。參奇也。兩耦也。七九陽數。六八陰數。○參七南反。又如字。倚於綺反。奇紀宜反觀變於陰陽而立卦。卦象也。蓍數也。卦則雷風相薄。山澤通氣。擬象陰陽變化之體。蓍則錯綜天地參兩之數。蓍極數以定象。卦備象以盡數。故蓍曰參天兩地而倚數。卦曰觀變於陰陽也。發揮於剛柔而生爻。剛柔發散。變動相生和順於道德而理於義。窮理盡性以至

於命命者生之極。窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛在天成象。在地成形。陰陽者言其氣。柔剛者言其形。變化始於氣象而後成形。萬物資始乎天。成形乎地。故天曰陰陽。地曰柔剛也。或有在形而言陰陽者。本其始也。在氣而言柔剛者。要其終也立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章設六爻以效三才之動。故六畫而成卦也。六位。爻所處之位也。二四

爲陰。三五爲陽。故曰分陰分陽。六爻升降。或柔或剛。故曰迭用柔剛也。○迭田節反

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。易八卦相錯。變化理備。於往則順而知之。於來則逆而數之。○射食亦反。數色具反。又色主反是故易逆數也作易以逆覩來事。以前民用

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。

乾隆四十八年

戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也○烜況晚反說音悅嚮許亮反後同動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤

通氣。然後能變化既成萬物也。○撓乃飽反。王乃教反。又呼勞反。熯呼但反。徐音漢。悖必內反。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索
而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之
長女坎再索而得男故謂之中男離再索而
得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女 ○ 索色白反 長丁丈反下
皆同 中丁仲反下同 少詩照反下皆同
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰
爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木

果。圜音圓瘠在亦反駁邦角反

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑。釜房甫反

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮。旉音孚筤音郎萑音丸葦韋鬼反馵主樹反的丁歷反顙桑

黨反。的顙。白顚。反生。麻豆之屬。蕃音煩。鮮息連反

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。

其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。撟紀表反。輮如九反。王奴又反。又女九反。脊精亦反。亟紀力反。王去記反。曳以制反。眚生領反。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鱉。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。胄直又反。乾古丹反。鄭云。乾當爲幹。蠃力禾反。蚌步項反。槁苦老反。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽

寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。○蓏力火反闇音昏寺如字。徐音侍黔其廉反。徐音禽喙況廢反

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛鹵。為妾。為羊。○巫亡符反決如字。徐音穴鹵力杜反

周易序卦第十

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。

屯剛柔始交。故為物之始生也物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。夫有生則有資。有資則爭興也。○穉直吏反訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。衆起而不比。則爭无由息。必相親比而後得寧也。○比毗志反比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。比非大通之道。則各有所畜以相濟也。由比而畜。故曰小畜而不能大也。○畜敕六反物畜然後有禮。故

序卦

受之以履履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人否則思通人人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨順以動者衆之所隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而

後可大可大之業由事而生。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑可觀則異方合會也。以觀官換反嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣。故受之以剝極飾則實喪也。亨許庚反。鄭許兩反剝者剝也。物不可以終盡剝。窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以

大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過（不養則不可動養過則厚）物不可以終過故受之以坎坎者陷也（過而不已則陷没也）陷必有所麗故受之以離離者麗也（物窮則變極陷則反所麗也）

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下

然後禮義有所錯言咸卦之義也。凡序卦所明。非易之緼也。蓋因卦之次。託以明義。咸柔上而剛下。感應以相與。夫婦之象。莫美乎斯。人倫之道。莫大乎夫婦。故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始。而不係之於離也。先儒以乾至離爲上經。天道也。咸至未濟爲下經。人事也。夫易六畫成卦。三材必備。錯綜天人以效變化。豈有天道人事偏於上下哉。斯蓋守文而不求義。失之遠矣。○錯七各反。徐七路反。緼紆粉反夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也夫婦之道以恒爲貴。而物之所居不可以恒。宜與世升降。有時而遯也物不可

以終遯遯君子以遠小人。遯而後亨。何可終邪。則小人遂陵。君子日消也故受之以大壯陽盛陰消。君子道勝物不可以終壯。故受之以晉晉以柔而進也晉者進也雖以柔而進要是進也進必有所傷。故受之以明夷日中則昃。月盈則食夷者傷也。傷於外者必反於家。故受之以家人傷於外必反脩諸內家道窮必乖室家至親。過在失節。故家人之義。唯嚴與敬。樂勝則流。禮勝則離。家人尚嚴。其敝必乖也故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。

故受之以解解者緩也緩必有所失故受之
以損損而不已必益故受之以益益而不已
必決益而不已則盈故必決也○難乃旦反解音蟹故受之以夬夬
者決也決必有遇以正決邪必有嘉遇也故受之以姤
姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者
聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不
已必困故受之以困困乎上者必反下故受
之以井井道不可不革井久則濁穢宜革易其故故受之

以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎（革去故。鼎取新。既以去故。則宜制器立法以治新也。鼎所以和齊生物。成新之器也。故取象焉。○和去聲。又如字。齊才細反）主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。動必止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽

旅而无所容。以巽則得所入也。○長丁丈反巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙說不可偏係。故宜散也。○說音悅渙者離也渙者發暢而无所壅滯。則殊趣。各肆而不反。則遂乖離也物不可以終離。故受之以節夫事有其節。則物之所同守而不散越也節而信之。故受之以中孚孚。信也。既已有節。則宜信以守之有其信者必行之。故受之以小過守其信者。則失貞而不諒之道。而以信為過。故曰小過也有過物者必濟行過乎恭。禮過乎儉。可以矯世厲俗。有所濟也故受

之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。有爲而能濟者。以已窮物者也。物窮則乖。功極則亂。其可濟乎。故受之以未濟也

周易雜卦第十一

乾剛坤柔。比樂師憂。親比則樂。動衆則憂。○(比)毗志反。下同(樂)音洛

臨觀之義。或與或求。以我臨物故曰與。物來觀我故曰求。○(觀)古亂反

屯見而不失其居。屯利建侯。君子以經綸之時。雖見而磐桓利貞。不失其居也。○(見)賢遍反。鄭如字

蒙雜而著。雜者。未知所定也。求發其蒙。則終得所定。著。定也

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

極損則益。極益則損大畜時也因時而畜。故能大也无妄災也无妄之世。妄則災也萃聚而升不來也來還也。方在上升。故不還也謙輕而豫怠也謙者。不自重大噬嗑食也賁无色也飾貴合衆。无定色也兌見而巽伏也兌貴顯說。巽貴卑退隨无故也。蠱則飭也隨時之宜。不繫於故也。隨則有事。受之以蠱。飭。整治也。蠱所以整治其事也剝爛也物孰則剝落也復反也晉晝也明夷誅也誅。傷也井通而困相遇也井。物所通用而不吝也。困。安於所遇而不濫也咸速也物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止

也解緩也蹇難也睽外也相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大正則小人止小人亨則君子退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也○去起呂反親寡旅也親寡故寄旅也離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也畏險而止也訟不親也大過顛也本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也女從男也頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也女終於出嫁也未濟男之窮也剛柔失位。其道未濟。故曰窮也夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也

周易卷第九

相臺岳氏刻梓荊谿家塾

舉人臣陳昶敬書

周易略例序

唐四門助教邢　璹　註

原夫兩儀未位。神用藏於視聽。一氣化矣。至賾隱乎名言。於是河龍負圖。犧皇畫卦。仰觀俯察。遠物近身。八象窮天地之情。六位備剛柔之體。言大道之妙有。一陰一陽。論聖人之範圍。顯仁藏用。寔三元之胎祖。鼓舞財成。爲萬有之蓍龜。知來藏往。是以孔子三絕。未臻

樞奥劉安九師尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋
鱣序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩無舍寸
陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉
凶魯仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則
摠一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆
順之理應變情僞之端用有行藏辭有險易
觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家
推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依

其文。輒為註解。雖不足敷弘易道。庶幾有裨於教義。亦猶螢爝增輝於太陽。消流助深於巨壑。臣之志也。敢不上聞

周易略例卷第十

明彖　王弼

夫彖者何也將釋其義。故假設問端而曰何統論一卦之體。明其所由之主者也統論一卦功用之體。明辯也。辯卦體功用所由之主。立主之義。義在一爻明辯也夫衆不能治衆。治衆者至

寡者也萬物是衆。一是寡。衆不能治衆。治衆者至少以治之也夫動不能制動。制天下之動者。貞夫一者也天下之動。動則不能自制。制其動者。貞之一者也。老子曰。王侯得一以爲天下貞。然則一爲君體。君體合道。動是衆。衆由一制也。制衆歸一。故靜爲躁君。安爲動主。(夫)音符。後同故衆之所以得咸存者。主必致一也致猶歸也。衆得皆存其存。有必歸於一。故無心於存。皆得其存也動之所以得咸運者。原必无二也動所以運。運不已者。謂无二動。故無心於動而動不息也物无妄。然必由其理物。衆也。妄。虚妄也。天下之衆。衆皆无妄。无妄之理。必由君主統

之也

統之有宗。會之有元統領之以宗主。會合之以元首。故繁而不亂。衆而不惑統之有宗主。雖繁而不亂。會之以元首。雖衆而不惑。故六爻相錯。可舉一以明也錯。雜也。六爻或陰或陽。錯雜交亂。舉貞一之主以明其用剛柔相乘。可立主以定也六爻有剛有柔。或乘或據。有逆有順。可立主以定之是故雜物撰德撰。數也。雜。聚也。聚其物體數其德行辯是與非辯。明也。得位而承之。是也。失位而據之。非也。則非其中爻。莫之備矣然則非是中之一爻。莫之能備。訟彖云。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。困彖云。貞大人吉。以剛中也之例是也。故自統

而尋之物雖衆則知可以執一御也无爲之一者。道也。君也。統而推尋。萬物雖殊。一之以神道。百姓雖衆。御之以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也博。廣也。本謂君也。道也。義雖廣。舉之在一也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也天地雖大。覩之以璇璣。六合雖廣。據之以要會。天地之運。不足怪其大。六合輻湊。不足稱其多。○（璇）悉全反（璣）音機（輻）音福（湊）千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣彖摠卦義。義主中爻。

簡易者。道也君也。道能化物。君能御民。智者觀之。思過其半夫古今雖殊。軍國異容。中之爲用。故未可遠也古今革變。軍國殊別。中正之用。終無跡遠。遠于萬反品制萬變。宗主存焉。彖之所尚。斯爲盛矣品變積萬。存之在一夫少者多之所貴也。寡者衆之所宗也自此已下。明至少者爲至多之所主。豈直指其中爻而已一卦五陽而一陰。則一陰爲之主矣同人。履。小畜。大有之例是也五陰而一陽。則一陽爲之主矣師。比。謙。豫。復。剝之例是也夫陰之所求者陽也。陽之所求

者陰也王弼曰。夫陰陽相求之物。以所求者貴也陽苟一焉。五陰何得不同而歸之。陰苟隻焉。五陽何得不同而從之。故陰爻雖賤而爲一卦之主者。處其至少之地也王氏曰。陽貴而陰賤。以至少處至多之地。爻雖賤。衆亦從之。小畜彖云。柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者。卦體不由乎爻也遺。棄也。棄此一爻而舉二體以明其義。卦體之義。不在一爻。豐。歸妹之類是也繁而不憂亂。變而不憂惑。約以存博。簡以濟衆。其唯彖乎簡易者。道也。君也。萬物是衆。道能生物。君

能養民。物雖繁。不憂錯亂。爻雖變。不憂迷惑 亂而不能惑變而不能渝。非天下之至賾。其孰能與於此乎 萬物雖雜。不能惑其君。六爻雖變。不能渝其主。非天下之至賾。神武之君。其孰能與於此。言不能也 ○與音預 故觀彖以斯。義可見矣 觀彖以斯。其義可見

明爻通變

夫爻者何也 將釋其義。假設問辭。 言乎變者也 爻者。效也。物剛效剛。物柔效柔。遇物而變。動有所之。故云言乎變者也 變者何也。情僞之所爲也 變之所生。生於情僞。情僞所適巧詐多端。故云情僞之所爲也 夫

情僞之動。非數之所求也情欲僞動。數莫能求故合散屈伸。與體相乖物之爲體。或性同行乖。情貌相違。同歸殊塗。一致百慮。故萃卦六二引吉无咎。萃之爲體。貴相從就。六二志在靜退。不欲相就。人之多辟。已獨取正。其體雖合。志則不同。故曰合散。乾之初九潛龍勿用。初九身雖潛屈。情無憂悶。其志則申。故曰屈伸形躁好靜。質柔愛剛。體與情反。質與願違至如風虎雲龍。嘯吟相感。物之體性形願相從。此則情體乖違。質願相反。故歸妹九四。歸妹愆期。遲歸有時。四體是震。是形躁也。愆期待時。是好靜也。履卦六三。武人爲于大君。志剛也。兌體是陰。是質柔也。志懷剛武。爲于大君。是愛剛也。巧歷不能定

其筭數。聖明不能爲之典要萬物之情。動變多端。雖復巧歷聖明。不能定筭其數。制典法。立要會也法制所不能齊度量所不能均也雖復法制度量。不能均齊詐僞長短爲之乎。豈在夫大哉情有巧僞。變動相乖。不在於大。而聖明巧歷尚測不知。豈在乎大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀。暴威武者或困於酒色之娛陵三軍。暴威武。視死如歸。若獻酬揖讓。汗成霡霂。此皆體質剛猛。懼在微小。故大畜初九。有厲利已。九三輿說輻。雖復剛健。怯於柔弱也近不必比遠不必乖近爻不必親比。遠爻不必乖離。屯六二初九。爻雖相近。守貞不從。九五雖

（遠。十年乃字。此例是也。○比毗志反）同聲相應。高下不必均也。同氣相求。體質不必齊也。（初四。二五。三上。同聲相應。不必均高卑也。同氣相求。不必齊形質也。）召雲者龍。命呂者律。（雲。水氣也。龍。水畜也。召水氣者水畜。此明有識感无識。命陰呂者陽律。此明无識感有識）故二女相違。而剛柔合體。（二女俱是陰類而相違。剛柔雖異而合體。此明異類相應）隆墀永歎。遠壑必盈。（隆。高也。墀。水中墀也。永。長也。歎高墀而長歎。遠壑之中。盈響而應。九五尊高。喻於隆墀。六二卑下。同於遠壑。唱和相應也。○墀直其反）投戈散地。則六親不能相保也。（投。置也。散。逃也。置兵戈於

逃散之地。雖是至親。不能相保守也。遯卦九四。好遯。君子吉。處身於外。難在於內。處外則超然遠遯。初六至親。不能相保守也。**同舟而濟則胡越何患乎異心**同在一舟而俱濟彼岸。胡越雖殊。其心皆同。若漸卦三四。異體和好。物莫能間。順而相保。似若同在一舟。上下殊體。猶若胡越。利用禦寇。何患乎異心。**故苟識其情。不憂乖遠。苟明其趣。不煩强武**苟識同志之情。何憂胡越也。苟知逃散之趣。不勞用其威武也。**能說諸心能研諸慮**諸物之心。憂其凶患。爻變示之。則物心皆說。諸侯之慮。在於育物。爻變告之。其慮益精。

〔說〕音悅**睽而知其類。異而知其通**睽彖曰。萬物睽而其事類

也。男女睽而其志同也**其唯明爻者乎**知趣舍。察安危。辯吉凶。知變化。其唯明爻者乎**故有善邇而遠至命宮而商應**善。脩治也。邇。近也。近脩治言語。千里遠應。若中孚之九二。鳴鶴在陰。其子和之。鳴於此。和於彼。聲同則應。有若宮商也**脩下而高者降與彼而取此者服矣**处下脩正。高必命之。否之初六拔茅貞吉。九四有命疇離祉也。與謂上也。取謂下也。君上福祿。不獨有之。下人服者。感君之德。大有六五厥孚交如威如吉之例是也**是故情僞相感遠近相追**正應相感是實情。蹇之二五之例。不正相感是僞情。頤之三上之例。有應雖遠而相追睽之三上之例。无應近則相取。賁之二三之

例是也愛惡相攻屈伸相推同人三四。有愛有惡。迭相攻伐。否泰二卦。一屈一伸。更相推謝見情者獲直往則違獲。得也。見彼之情。往必得志。屯之六四。求婚媾。往吉无不利之例。不揆則往。彼必相違。六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化語成器而後有格格作括。括。結也。動則擬議。極於變化。語成器而後无結閡之患也不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也鼓舞猶變化也。易道變化。應人如響。退藏於密。不知爲主也。其爲變化。萬物莫不從之而變。是顯見其情。繫辭曰。聖人之情見乎辭。又曰。鼓之舞之以盡神

是故範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。範。法也。圍。周圍也。模範周圍天地變化之道而不過差。委曲成就萬物而不有遺失通乎晝夜之道而无體。一陰一陽而无窮陽通晝。陰通夜。晝夜猶變化也。極神妙之道。而无體可明。一者。道也。道者。虛无也。在陰之時。不以生長而爲功。在陽之時。不以生長而爲力。是以生長无窮。若以生長爲功。各盡於有物之功極。豈得无窮乎非天下之至變。其孰能與於此哉非六爻至極通變。以應萬物。則不能與於此也。與音預是故卦以存時。爻以示變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時之大義。爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏泰時則行。否時則藏卦有小大故辭有險易陰長則小。陽生則大。否卦辭險。泰卦辭易。○易以豉反一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也一時有大畜之制。反有天衢之用。一時有豐亨之吉。反有羈旅之凶是也。○羈居宜反故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體。兩相反正。其爻隨卦而變。泰之初九。拔茅彙征吉。否之初六。拔茅彙貞。卦既隨時。爻變亦

準也是故用无常道。事无軌度。動靜屈伸。唯變所適卦既推移。道用无常。爻逐時變。故事无軌度。動出靜入。屈往伸來。唯變所適也。故名其卦。則吉凶從其類。存其時。則動靜應其用名其謙比則吉從其類。名其蹇剥則凶從其類。震時則動應其用。艮時則靜應其用尋名以觀其吉凶。舉時以觀其動靜尋謙比蹇剥則觀知吉凶也。舉艮震則觀知動靜也則一體之變。由斯見矣。夫應者。同志之象也。位者。爻所處之象也。得應則志同相和。陰位。小人所處。陽位。君子所處承乘者。逆順之象也。

遠近者險易之象也陰承陽則順。陽承陰則逆。故小過六五乘剛。逆也。六二承陽。順也。遠難則易。近難則險。內外需卦九三近坎。險也。初九遠險。易矣者出處之象也。初上者始終之象也內卦是處。外卦爲出。初爲始。上爲終是故雖遠而可以動者得其應也。雖險而可以處者得其時也上下雖遠而動者。有其應也。革六二去五雖遠。陰陽相應。往者无咎也。雖險可以處者。得其時也。需上六居險之上。不憂出穴之凶。得其時也弱而不懼於敵者得所據也。憂而不懼於亂者得所附也師之六五。爲師之主。體是陰柔。禽來犯田。

執言往討。處得尊位。所以不懼也。遯九五嘉遯貞吉。處遯之時。小人浸長。君子道消。逃遯於外。附著尊位。率正小人不敢爲亂也

柔而不憂於斷者得所御也。雖後而敢爲之先者。應其始也。

體雖柔弱不憂斷制。良由柔御於陽。終得剛勝。則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例。初爻處下。有應於四者。即是體後而敢爲之先。則泰之初九拔茅茹以其彙征吉之例是也。斷丁亂反

物競而獨安於靜者。要其終也

物甚爭競。已獨安靜。會其終也。大有上九自天祐之吉无不利。餘並乘剛。競其豐富。已獨安靜。不處於位。由居上極。要其終也

故觀變動者存乎應。察安危者存乎位

爻有

變動在乎應。有應而動。動則不失。若謙之九
三勞謙君子有終吉之例。爻之安危在乎位。
得位則安。若節之六四安節亨之例。失位
則危。若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是。**辯**
逆順者存乎承乘陰乘於陽。逆也。師之六三。
師或輿尸凶。陰承於陽。順
也。噬嗑六三。小吝无咎。承於
九四。雖失其正。小吝无咎也**明出處者存乎**
外內遯君子處外。
臨君子處內**遠近終始。各存其會**適得
其時
則吉。失其
要會則凶**辟險尚遠。趣時貴近**遯之上九肥
遯无不利。此
尚遠也。觀之六四觀國之光利
用賓于王。此貴近也。○辟音避**比復好先乾**
壯惡首比初六有孚无咎。上六比之无首凶。
復之初九不遠復无祗悔元吉。上六

迷復凶。乾上九亢龍有悔。大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也。比毗志反

明夷務闇。豐尚光大明夷彖云。利艱貞。晦其明也。豐彖云。勿憂宜日中是也

吉凶有時。不可犯也時有吉凶。不可越分輕犯

動靜有適。不可過也動靜適時。不可過越而動

犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深若夬之九三壯于頄有凶。得位有應。時方陽長。同決小人。三獨應之。犯時之忌。凶其宜也。大過九四棟隆吉有它吝。大過之時。陽處陰位為美。九四陽處陰位。能隆其棟。良由應初。則有它吝。此所適違時也

動天下滅君主而不可危也事之大者。震動宇宙。弒滅君主。違於

臣道。不可傾危。若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也侮妻子。用顏色而不可易也事之小者。侮慢妻子。用顏色。若家人尚嚴。不可慢易。家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也故當其列貴賤之時。其位不可犯也位有貴賤。爻有尊卑。職分既定。不可觸犯遇其憂悔吝之時。其介不可慢也吉凶之始彰也。存乎微。兆悔吝。纖介雖細。不可慢易而不慎也觀爻思變。變斯盡矣

明象

夫象者。出意者也。言者。明象者也立象所以表出其意。

作其言者。顯明其象。若乾能變化。龍是變物。欲明乾象。假龍以明乾。欲明龍者。假言以象龍。龍則象之意也盡意莫若象。盡象莫若言象以表意。言以盡象言生於象。故可尋言以觀象若言能生龍。尋言可以觀龍象生於意。故可尋象以觀意乾能明意。尋乾以觀其意意以象盡。象以言著意之盡也。象以盡之。象之著也。言以著之。故言者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象既得龍象。其言可忘。既得乾意。其龍可捨。猶蹄者所以在兔。得兔而忘蹄蹄以喻言。兔以喻象。存蹄得兔。得兔忘蹄。筌

者所以在魚得魚而忘筌也求魚在筌。得魚弃筌。○筌士全反然則言者象之蹄也。象者意之筌也蹄以喻言。筌以比象是故存言者。非得象者也。存象者。非得意者也未得象者存言。言則非象。未得意者存象。象則非意象生於意、而存象焉。則所存者乃非其象也所存者在意也言生於象而存言焉。則所存者乃非其言也所存者在象也然則忘象者乃得意者也。忘言者乃得象者也忘象得意。忘言得象得意在忘象。得象在忘言

棄執而後得之。故立象以盡意。而象可忘也。重畫以盡情。而畫可忘也。盡意可遺象。盡情可遺畫。若盡和同之意。忘其天火之象。得同志之心。拔茅之畫盡可棄也。(重)直龍反是故觸類可爲其象。合義可爲其徵。徵。驗也。觸逢事類則爲象。魚龍牛馬鹿狐鼠之類。大人君子。義同爲驗也義苟在健。何必馬乎。類苟在順。何必牛乎。大壯九三有乾。亦云羝羊。坤卦无乾。彖亦云牝馬爻苟合順。何必坤乃爲牛。義苟應健。何必乾乃爲馬。遯无坤。六二亦稱牛。明夷无乾。六二亦稱馬。(應)音鷹而或者定馬於乾

唯執乾爲馬。其象未弘也。案文責卦。有馬无乾。則僞說滋漫。難可紀矣。互體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行廣推金木水火土爲象也。○漫末半反一失其原。巧愈彌甚一失聖人之原旨。廣爲譬喻。失之甚縱復或值。而義无所取。蓋存象忘意之由也失魚兔則空守筌蹄。遺健順則空說龍馬忘象以求其意。義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文陰陽居之。不云得失又繫

辭但論三五二四同功異位。亦不及初上。何乎（問其意也）唯乾上九文言云。貴而无位（陽居之也）需上六云。雖不當位（陰居之也）若以上爲陰位邪。則需上六不得云不當位也。若以上爲陽位邪。則乾上九不得云貴而无位也。陰陽處之。皆云非位。而初亦不說當位失位也（不論當位失位凶吉之由）然則初上者。是事之終始。无陰陽定位也（初爲始。上爲終。施之於人。爲終始。非祿位之地也）故乾初謂之潛。過

五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也（宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之）爻者守位分之任應貴賤之序者也（各守其位應之以序○分扶問反）位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不

謂之陽位。二四各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上者。體之終始。事之先後也。故位无常分。事无常所。非可以陰陽定也。尊卑有常序。終始无常主。四爻有尊卑之序。終始无陰陽之常主也。㊄羌呂反故繫辭但論四爻功位之通例。而不及初上之定位也。然事不可无終始。卦不可无六爻。初上雖无陰陽本位。是終始之地也。統而論之。爻之所處。則謂之位。卦以六爻爲成。則

不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者。則轉以勝者爲先。故曰元亨利貞也（元爲生物之始。春也。亨爲會聚於物。夏也。利爲和諧品物。秋也。貞能幹濟於物。冬也。乾用此四德。以成君子大人之法也）其有先貞而後亨者。亨由於貞也（離卦云。利貞亨）凡陰陽者。相求之物也。近而不相得者。志各有所存也（比之六三。處二四之間。四自外比。二爲五貞。所與比者。皆非己親。是有所存者也）故凡陰陽二爻。

率相比而无應則近而不相得隨之六三係丈夫。九四隨有獲。是无應而相得之例也。○率音類。又音律。又所律反。比毗志反有應則雖遠而相得既濟六二。有應於五。與初三相近。情不相得之例然時有險易卦有小大否險泰易遯小臨大同救以相親同辟以相䟽睽之初九九四。陰陽非應。俱是睽孤。同處體下。交孚相救而得悔亡。是同救相親。困之初六。有應於四。潛身幽谷。九四有應於初。來徐徐。志意懷疑。同避金車。兩相䟽遠也故或有違斯例者也。然存時以考之義可得也或有情僞生。違此例者。存其時。考其驗。莫不得之凡彖者統

論一卦之體者也。象者。各辯一爻之義者也。彖統論卦體。象各明一爻之義故履卦六三。爲兌之主。以應於乾。成卦之體。在斯一爻。故彖敘其應。雖危而亨也。彖云。柔履剛。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人亨也。象則各言六爻之義。明其吉凶之行。去六三成卦之體。而指說一爻之德。故危不獲亨而見咥也。六三履虎尾咥人凶。彖言不咥。象言見咥。明爻彖其義各異也。○行下孟反去羌呂反咥直結反訟之九二。亦同斯義。訟彖云。有孚窒惕中吉。剛來而得中。注云。

其在二乎。以剛而來。正夫羣小。斷不失中。應斯任矣。九二不克訟。歸而逋其邑人三百戶无眚也

凡彖者通論一卦之體者也。一卦之體。必由一爻爲主。則指明一爻之美。以統一卦之義。䷍大有之類是也。卦體不由乎一爻。則全以二體之義明之。䷶豐卦之類是也。

凡言无咎者。本皆有咎者也。防得其道。故得无咎也。乾之九三。君子終日乾乾。无咎。若防失其道。則有過咎也吉无咎者。本亦有咎。由吉故得免也。師貞丈人吉无咎。注云。興役動

衆。无功。罪也。故吉乃免咎无咎吉者。先免於咎而後吉從之也比初六。有孚比之无咎。終來有它吉之例也或亦處得其時。吉不待功不犯於咎則獲吉也需之九二。需于沙。小有言。終吉。注云。近不逼難。遠不後時。履健居中。以待其會。雖小有言。以吉終也或有罪自己招。无所怨咎。亦曰无咎。故節六三曰。不節若則嗟若。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。此之謂矣

卦略○凡十一卦

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也江海處下百川歸之君能下物萬民歸之（難）乃旦反（馮）皮冰反

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者

識者不求所告。闇者求明。明者不諮於闇。故童蒙求我。匪我求童蒙也。故六三先唱。則犯於為女。四遠於陽。則困蒙吝。初比於陽。則發蒙也。遠表願反

䷉履雜卦曰。履不處也。又曰。履者禮也。謙以制禮。陽處陰位。謙也。故此一卦。皆以陽處陰為美也。九五夬履貞厲。履道惡盈。而五處尊位。三居陽位。則見咥也

䷒臨此剛長之卦也。剛勝則柔危矣。柔有

其德。乃得免咎。故此一卦。陰爻雖美。莫過无咎也。長丁丈反

䷓觀之爲義。以所見爲美者也。故以近尊爲尚。遠之爲吝。遠爲童觀。近爲觀國。觀古亂反

䷛大過者。棟橈之世也。本末皆弱。棟已橈矣。而守其常。則是危而弗扶。凶之道也。以陽居陰。拯弱之義也。故陽爻皆以居陰位爲美。濟衰救危。唯在同好。則所贍褊矣。九四有應

則有它吝。九二无應則无不利也大過之時。陽處陰位。心无係應爲吉。陽得位有應則凶也。○橈乃孝反贍常豔反

䷠遯。小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也。臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時爲吉。不係爲美。上則肥遯。初則有厲

䷡大壯。未有違謙越禮能全其壯者也。故陽爻皆以處陰位爲美。用壯處謙。壯乃全也。用壯處壯則觸藩矣

䷣明夷爲闇之主。在於上六。初最遠之。故曰君子于行。五最近之而難不能溺。故謂之箕子之貞。明不可息也。三處明極而征至闇。故曰南狩獲其大首也。遠難藏明。明夷之義○遠于萬反難乃旦反

䷥睽者睽而通也。於兩卦之極觀之。義最見矣。極睽而合。極異而通。故先見怪焉。洽乃疑亡也。火動而上。澤動而下。睽義見矣。○最見賢遍反

䷶豐此一卦明以動之卦也。尚於光顯宣揚發暢者也。故爻皆以居陽位，又不應陰爲美。其統在於惡闇而已矣。小闇謂之沛，大闇謂之蔀。闇甚則明盡，未盡則明昧。明盡則斗星見，明微故見昧。无明則无與乎世，見昧則不可以大事。折其右肱，雖左肱在，豈足用乎。日中之盛而見昧而已，豈足任乎。豐之爲義，貴在光大。惡於闇昧也。○（惡）烏路反（沛）步貝反又普貝反（蔀）步口反（與）如字。又音預

周易卷第十

相臺岳氏刻梓荊谿家塾

舉人臣虞衡寶敬書

周易卷第十

相臺岳氏刻梓荊谿家塾